

धर्म का स्वरूप

आधुनिक अमेरिका में

लेखक

हर्बर्ट डब्ल्यू इनेडर

(C) 1952 by the President and Fellows
of
Harvard College

प्रथम-संख्या	२३५
प्रथम संस्करण	संवत् २०२०
प्रकाशक तथा विनिता	भारती भंडार लीडर प्रेस, इलाहाबाद
मूल्य	५ ०० न प
मुद्रक	श्री बी पी ठाकुर लीडर प्रेस, इलाहाबाद

अनुक्रम

क्रान्तिकारी युग में धर्म	१ २३
सत्यागत पुनर्निर्माण	२४ ६९
नतिक पुनर्निर्माण	७० १०७
प्रधान-सामग्री	१०९ १३८
बौद्धिक पुनर्निर्माण	१३९ १७२
सावजनिक पूजा तथा धार्मिक कला की प्रवृत्तियाँ	१७३ २०१
विलियम जेम्स के बाद के धार्मिक अनुभव	२०२ २१९

क्रान्तिकारी युग में धर्म

विश्राम-दिन का रूपान्तरण

मुझे वह दिन याद है जब मेरे गाँव की मुख्य सड़क पर माटरगाड़ी दिखाई दी थी क्योंकि मेरा जन्म बनमान गतादी के गुरु हाने के कुछ पहले ही हुआ था। मेरा गाँव एक जाम कच्चे से भौगालिक या साम्प्रतिक दृष्टि से बहुत दूर नहीं है। मुझे वह दिन भी स्मरण है जब गहर में पहली बार फिल्म दिखाई गई थी। उन दिनों हमारे शहर में लोग रंगमंच के काफी विलास थे क्योंकि यह धर्म का तमाशा गिराधर का प्रायतः अधिक मनोरंजक था और यद्यपि यह उतना इन्कर विरागी नृत्य नहीं था जितने कि बेकार के नाच-तमाशा गरावलोरी, जुएवाली और तांगीजी थे, फिर भी यह 'सांसारिक' बातें तो थीं ही और इसलिए दमपूण थी। उस गाँव के जीवन में, शक्ति के उत्पादक, गिननात्मक एक रचनात्मक उपयोग तथा दूसरी ओर से-तमाशा और उन्नेजना के उन विविध रूपों में आप्रलोभक थे और जीवन के गभीर मापदंड में ध्यान लावने वाले थे, एक आश्रमभूत नित्य में दिया जाता था। न तो हमारी धार्मिक और न गिनिक सत्थाएँ प्रलोभक थी या होना चाहती थी। ये गभीर विषय की चीजें थी, गिनना इसलिए गभीर थी कि वह उत्पादक थी धर्म इसलिए गभीर था कि वह गभीरता पत्ता करता था।

जब गहर में फिल्म और माटरगाडियाँ आया तो उनसे बड़ी सतमनी पड़ी। पहले तो इन चीजों का किसी ने गभीरता से न लिया, पर उनकी निंदा करने से भी कोई लानत नहीं थी। उस समय तो वे चीजें विनमूल निर्दोष

मालूम पड़ती थी। यद्यपि कुछ बड़े विचारालय दूरदर्शिया को उनका परिणाम व्यापार नैतिकता, शिक्षा और धर्म पर क्या होगा, यह दिखाई दे रहा था, पर अधिकांश लोग ने तो उन्हें केवल अनिवार्य समझकर ही स्वीकार कर लिया।

जायोवा के धार्मिक, सांप्रदायिक गांव जमाना जैसे कुछ स्थान ऐसे भी थे जिन्होंने साफ-साफ और जल्दी ही देख लिया था कि वहाँ के यवक शीघ्र ही फिल्मों की गिरावट की प्रायना की अपेक्षा अधिक गंभीरता से लेने लगेंगे इसलिए उन्होंने अपने समाज में सिनेमा का प्रवेश ही नहीं होने दिया। बीस-तीस वर्ष तक ये धार्मिक मकत लाग अपने नवयुवकों को सिनेमा वाले शहरों की ओर जाते हुए मजबूर से देखते रहे। पुरानी पीढ़ी ने इस प्रकार सिनेमा के विरुद्ध अत तक बनाये रखा। लेकिन अधिकांश धार्मिक अमरीकियों ने अपनी अचेतन सामान्य बुद्धि से फिल्मों और मोटरों का या तो मालूम से या निर्विकार भाव से स्वीकार कर लिया। वही बात हाल में रविदासराय पन्ना किस्स कहानियों, जाज़-संगीत (और उसके परिणाम) हवाई जहाज, रेडियो और टेलिविजन के शीघ्रतापूर्ण प्रसार के बारे में भी कही जा सकती है। धार्मिक लोग ने अवश्य ही उनका विरुद्ध छुटपुट या संगठित रूप से विरोध, भय या घणा का प्रदर्शन किया। पर कुल मिलाकर बीसवीं शताब्दी के इन आविष्कारों ने अमरीका के जन जीवन के ढंग, आदम और रुचियाँ में इतना तेजी से क्रांति ला दी कि लोग यह नहीं जान पाये कि क्रांति और धर्म पर इनका क्रांतिकारी परिणाम क्या होगा।

१९०५ में इस गतादी के मांड पर एक बड़ा उदार उपदेशक ने धर्म के परिवर्तित रूप और उसके शाश्वत सार के बारे में ऐसी बातें कही थी जिनका 'यापव' प्रसार हुआ।

१७९४ ई० में जब मेरे पिता का जन्म हुआ था तो कोई भी जीवित मनुष्य अक्वाहम से अधिक तेज यात्रा नहीं कर सकता था। ये आश्चर्यजनक परिवर्तन उसके बाद आये हैं परंतु चार, छ या दस मील प्रति

घटे के बजाय मुझे ५० मील प्रति घंटे का सफर क्यों करना चाहिए ? माना कि यह एक बड़ी सुविधा है, पर यह कोई जरूरी नहीं है कि मैं एक अच्छा ही आदमी होऊँ, और जिस सदेश को लेकर मैं दौड़ता हूँ वे शायद ऐसे जरूरी, दयालुतापूर्ण, 'पापमुक्त' एवं मानवोन्नि न हों। हमारी सन्न्यता इस पर निर्भर है कि हम क्या हैं न कि हम क्या करते हैं या उसे कितनी तेजी और आच्छादनक ढंग से करते हैं।

यद्यपि हम डा० सैवेन की पुगनी भ्रम्यता और आभिमन्यायी नति बनाया पर मुस्करा सकते हैं पर हम स्वयं अपनी बचनी और करनी में अंतर रखकर उन्ही प्रकार के नैतिक उपदेश देने में तत्पर रहने हैं। तेज गति का 'पाप' स जमका भस्म मन्वारजन का दयालुता से भला क्या समझ ही सकता है ? आज भी ऐसे धार्मिक नेता हैं जो 'बुद्ध धर्मातिरपेक्ष' आविष्कारों के प्रति उपेक्षा का दावा करते हैं और जो यह भी माँचते हैं कि बुनियादी तौर पर तब से अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह सच है कि ये आविष्कार अपने आप में भौतिक और बाह्य चीजें अथवा साधनमात्र हैं पर अब हर एक इस बात को जान गया है कि अपने परिणामस्वरूप उन आविष्कारों में न केवल हमारे विचार प्रवाहनों के ढंग में परिवर्तन ला दिया है बल्कि इसमें भी कि हम क्या माँचते हैं आ करने हैं। इन नये आविष्कारों के द्वारा दिये गये नये अवसरों और निगाहों में हमारी रीतियों के विस्तार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है।

इन आविष्कारों ने अमरीकी संस्कृति में जो आम गति ला दी है मैं उसका वर्णन नहीं करूँगा, बल्कि उसका सत्य समीचीन मातृम हूँ। साथ ही मैं यह भी माँद नहीं दिलाऊँगा कि इन आविष्कारों में पहुँचे जीवन के माँथा कयाँकि हो सकता है कि मैं 'माँदे जीवन' की ही प्राप्ति करन जाऊँ। सनवत मैं अपने मिन जायक हैरान्निवन के इस कयन से सहमा हूँ कि हम बहुत-सी अच्छी चीजों का लाल्या में पहवर अच्छाई से प्रेम करना भी बडे हैं। जब हम पर लगातार नये और अच्छे अवसरों द्वारा अपनी बनी हुई कय शक्ति का उपयोग करने के लिए आर डाला

जाता है तो यह पूछना असामयिक प्रतीत होता है कि हम वास्तव में अद्यतन रहना चाहते हैं या नहीं, क्याकि हम सामयिक सम्यता की उपेक्षा करके कोई सम्य कसे हा सकता है ? किंतु जब वस्तुआ के लिए हाने वाली भाग दीड हमारा ध्यान स्थायी मत्ताप से हटाकर अपनी बार जाकर्षित करती है ता हम पीछे देखते है और उस जमाने का सादगी का ही आदा मानने लगते हैं । अधिकाश नतिक उपदेशा की यहा करण कहानी है । हम सोचते रहते है कि गार्धत या सत्य सत्ता की प्राप्ति हम, जहा हम हैं उसका बजाय वही और हागी आर साथ ही कि हमारी चेतना इतनी मटकी हुई नहा ह तितनी कि हमारी बरतूनें । किंतु यहा हमारा इरादा नतिक उपदेश देना नहीं है । म ता केवल यह बता रहा हू कि किस प्रकार हमारे धर्म और नित्यता क प्यार पर हमारे समय के दबाव का प्रभाव पडा है ।

प्रारम्भ में मैंने इस शताब्दी के बहुत ही आम परिवर्तना पर बार दिया है क्याकि अकेले उनसे ही धर्म में जाति आ गयी होती । लेकिन ये परिवर्तन ता हमारे मनो में आये हुए उसा प्रकार क परिवर्तना नयी खोजा, नये इतिहास, नये आदसों और बन्नी हुई दार्शनिक विचार-धाराआ क परिणाम थे । जात्मा की इन आतरिक हलचला जीर धर्म पर उसके प्रभाव का वणन अगले अध्याया में किया जाएगा । यहा पर हम केवल यह विचार करेंगे कि इन तकनीकी और आर्थिक जातिया का धर्म पर क्या प्रभाव पडा ?

प्रारम्भ हम चर्च में हाजिरी देन सबाय मनाने जादि धर्म क बाह्य रूपों से करेंगे । १८०० और १७०० की तरह १९०० में भी धार्मिक जमरोकी पदर या गाडिया में चलकर सप्ताह में कई बार धर्मस्थाना में पहुँचते थे । गिर्जाघर समुदाय का केन्द्र हुआ करता था और स्थानीय धर्म-संस्था ही धार्मिक गतिविधिया का केन्द्र हुआ करती थी । छाटे-से गांव में भी दो-तीन धर्मस्थान आसपास ही हुआ करते थे । परंतु इस पथ-याद या धार्मिक विविधता ने धर्मस्थान या प्रायनाघर के सामुदायिक केंद्र

के रूप का बिनाग नहीं किया। यू इंग्लैंड में भी जहाँ का 'समाजवादी' नगर की एकता का प्रतीक माना जाता था प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिक तथा अन्य चर्च दिव्य शक्ति के भवन' होने के साथ-साथ समुदाय के सदस्यों के मिलने के स्थान भी बने रहें। इस प्रकार गांव समुदाय का पडाग होता था। पाम-पडास के लिए विभिन्न धर्मस्थानों को जाने थे, पर उनका व्यवहार एक-सा ही रहता था। चार हजार की जावाणी के मेरे गांव में साठ गिनाघर थे और ग्रामवासी विभिन्न धर्मों के अनुयायी होने हुए भी परस्पर उन सब में एक आत्मिक समुदाय का लगाव अनुभव करने थे। यह लगाव के उन लोग के साथ अनुभव जहाँ करने थे जो किसी भी चर्च में नहीं जाने थे। गहर और गांव में इस प्रकार के बहुधर्मों समुदाय भागा कि पडासिया के समूह से बनने थे जिनकी परस्पर एक-दूसरे का जानने में सच्चा दिलचस्पी थी। जब वे लोग समा में जाने या कहीं और मिलने तो उनमें वास्तव में एक समाज बनता था। 'सामूहिक पूजा' केवल पूजा न होकर पण्य का सम्मिलन भी होती थी। सप्ताह भर ता ये पडोसी अपने अपने कामों में व्यस्त रहने थे पर रविवार के दिन वे व्यक्तिगत काम छोड़कर, वे वह चीज पण्य करते थे जिसे आजकल की व्यापारिक भाषा में सामाजिक संबंध कहते हैं। सप्ताह में एक समाज अपमान समझी जाती थी। रविवार को नुह तथा गाम की प्रायनाएँ नियम से होती थीं, साथ ही रविवारामय विद्यालय तथा नवयुवकों का मनाएँ भी होती थी। सप्ताह के छह दिनों में प्रतिनिधि एक सामान्य प्रायना समिति का मनाएँ तथा समूह-गान का जम्यास होता था। लोग के अवकाश का काफी भाग धर्म कार्यों में व्यतीत होता था। रविवार को समाज में जाने के अलावा भी आम तौर से लोग मिलनसार बन कर रहते थे। इसके विवाय रविवार या अवकाश के दिन सावजनिक रूप में उपस्थित होना सामाजिक और गरीबता का परिपालन समझा जाता था। शौचालय के खल और प्रति स्नानाश से लोग बचते थे। धूमने फिले आग के घर जाने पढ़ने और संगीत-भाषना में धर्म-भाषना में बचा समय लग जाता था। इन सब

क्रिया कलापो में एकरूपता नहीं होती थी किन्तु किसी न विसा रूप में मप्ताह में यह एक दिन या ता धार्मिक कृत्या में लगता या पारिवारिक सामाजिक कार्यों में। कथोलिका में भी जो यूरोप में संवाध कम मनाते थे, यह रिवाज सीधे प्रचलित हो गया।

सामान्य नियम यह था कि रविवार के दिन आत्मा-सबधीं काम होते थे। उस दिन के धार्मिक कृत्य 'ससार' से इस अलगाव में जग मात्र ही हाते थे। राजनीति खेल तथा व्यापार सभी सासारिक मामले माने जाते थे। रविवार के काम-आवहारिक तथा 'यस्त जीवन की चिन्ताओं से मुक्त होते थे। आत्मा का पुनर्निर्माण तथा उसे ऊँचा उठाना ही ईश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य होता था और इस उद्देश्य की प्राप्ति में वही गमीरता बरता जाती थी जो कि सासारिक मामला में। उस दिन कोई बेकार का मनोरंजन या खेल नहीं होता था।

धर्म-मालन के इस प्रकार के सामुदायिक राति रवाजा के बीच ऊपर बहे गए आविष्कार प्रकट हुए। पर भिन्न भिन्न समुदायों में वे असमान गति में आये। जाइए पहले हम उन परिस्था के स्पातरण पर विचार करें जहाँ कि बीसवीं सदी के परिवर्तना का पूरा-पूरा प्रभाव पडा है। ऐसे परिण सारे देण में गहर तथा गाव दोनों में पाये जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अंतर भी हैं जिन पर हम बाद में विचार करेंगे पर इन बुनियादी परिवर्तनों ने जाबानी के सभी भागा पर प्रभाव डाला है। इसलिए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े अंतर पाये जा सकते हैं पर ये अंतर वर्गों के अंतर नहीं हैं।

धरलू अनीश्वरवाद के चरम सीमा के प्रकार

केवल बहुत ही उग्र आधिक मामले धार्मिक रूप में महत्वपूर्ण हैं। जा लाग मोटर, रेडियो और अन्य ऐसी चीजें नहीं खरीद सकते जिन्हें हम सुविधा का दृष्टि से पुराने धार्मिक गल्न में सासारिक आवश्यकता की वस्तुएँ बहगे के उन लागों से अलग दिखाई दे जाने हैं जो उन्हें खरीद सकते हैं और खरी-

दने हैं। आप तीर पर ये विभिन्न वस्तुओं माथ माथ चलती हैं। जा लाग माचने हैं कि वे इन्हें खरीद सकने हैं वे यह भी विद्वान् करते हैं कि ये सनी आधुनिक आवश्यकता की चीजें हैं। जो लोग मचमुच गरीब हैं और जा सम्पत्ता की आवश्यक वस्तुओं नहीं खरीद सकते वे गह मिगान' महायना-काय या संगठित धार्मिक खरात व पात्र बन जाते हैं चाहे उह सामारिक खरात की आवश्यकता हा या न हा। उन पर दया की जानी है—उन्हें धर्म-स्थाना में आमन्त्रित किया जाता है पर उन्हें ऐसा मह-सस करने के लिए विवश किया जाता है (अस कि वे इस हासन में अनु-भव करते ही हैं) कि वे धार्मिक समुदाय व अपने आदमी उमी जय में नहीं हैं जिन अस में अधिक धनवान लोग हैं। यह धार्मिक दखिबग मदा में अस्तित्व में रहा है वह न शहरा है न ग्रामाण आर न है आधु-निक—वह तो विद्वत्पापी है। पर बौद्धों मदी व अमरीकी जीवन-स्तर व कारण धनी और निम्न के बीच का सामूहिक अंतर बहुत बढ गया है। जिन लोग के पास त्रिलपुन कुछ भी नहीं है और जिह आधुनिक आविष्कार के बुनियाती सामूहिक विनोपाधिकार प्राप्त नहीं हैं उन्हें न तो परप्राप्त धन में भविष्य बनाने की आशा ह आर न शान्तिकारी राजनाति में। मिवाय ऐसी विनोप हासता के, जसी कि उन नीचा-समु-दाया की है, जहाँ दायता नाम मात्र के लिए रह गयी ह ये लाग न ता कना अपना धर्म-स्थान बना पाते हैं और न धर्म में उनकी कोई प्रत्यन दिल-चस्पी हा हानी है। दखि गारे लोग ता नाचा लोग की अपेक्षा अवश्य हा कम धार्मिक जाने हैं और मिगानगियों का नना चिन्ता भी अधिक हाती है। इन दुन ही नारा दलित वर्गों का धरेलू अनी-वरवादी कहा जा सकता ह पर उनकी अनी-वरवाति अद्धा की कभा व कारण उत्तरी नहीं ह तो जिनकी कि विनोपाधिकार की कमी के कारण। यद्यपि ऐम लोग व मुधार की आशा बनी हना ह ता भी धार्मिक दृष्टि न उनका समुदाय विजनीय ही माना जाता ह। शहर और गांव दोनों व ही जीवन में वे बराबर अलग ठिठक जाते हैं और अपने सम्य परोमिता की

दृष्टि में उनका महत्त्व उतना ही कम होता है। सौभाग्य से इस सदा में अब तक ऐसे लोग का वर्ग अपेक्षाकृत छोटा रहा है।

सामाजिक धर्माने के दूसरे छोर पर कराडपति लोग हैं। वे भी संगठित धर्म के क्षेत्र के बाहर हैं। वे खराब के पात्र नहीं हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में बाकी सब नस्ल-मनुष्य इसका पात्र हैं। बौद्धिक सस्थाओं के देवदूत या सरक्षक होते हैं लेकिन आम तौर पर उस सस्था से अपने आप को ऊँचा अनुभव करते हैं। उनके लिए वे आधुनिक आविष्कार जिनके बारे में हम विचार कर रहे हैं केवल जावस्मिक सुविधाएँ हैं। इनकी बजह से उनके रस्ते में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता क्योंकि उनकी रुचियाँ सांसारिक होती हुई भी आम लोग की पहुँच के परे होती हैं। ऐसे लोग स्कूल और अस्पताल की तरह प्राथमिक-स्थानों में भी परांपरिकी रुचि दिखाते हैं क्योंकि उनका निगाह में वे उपयोगी काम कर रहे होते हैं। गिरजाघर में वे कभी-कभी एस. हा. जाते हैं जहाँ किसी अस्पताल में, या तो परांपरिकी के कारण या फिर बहुत जरूरतमंद मरीज के तौर पर। एण्ड्रयू कार्नेगी जैसे, जो चर्च के बजाय पुस्तकालयों का अधिक सामाजिक तथा हितकारी मानना था परांपरिकी लोगों का सरावा वास्तव में बहुत कम है। एक सच तो फिर भी अपने विवेक से काम ले सकता है लेकिन एक गरपेक्षेवर परांपरिकी तो क्या उपयोगी है और क्या नहीं, इस बारे में सब साधारण का दृष्टिकोण ही स्वीकार कर लेता है। कुल मिलाकर उसकी दृष्टि में सामाजिक सहायता कोश की स्थापना हाल का सबसे बड़ा आविष्कार है क्योंकि इसकी बजह से वह अनेक छोटी-मोटी चिंताओं से मुक्त हो जाता है।

बहुत धनी व्यक्ति जब धार्मिक कार्यों में पूरी तरह (सरक्षक के तौर पर नहीं) लगता भी है तो ज्यादा समाधान यहाँ रहती है कि वह किसी धार्मिक समुदाय में जीवन में भाग लेने के बजाय उस काम को वह अपने अकेले ढंग से करेगा। रहस्यवाद, अनासक्त धार्मिकता, धर्म विज्ञान, अज्ञानविज्ञान, तथा आध्यात्मिक निपटत्व के रूप में जमीनीय पात्रों को

अबल या विगिष्ट मण्डली में एकात्म-भावना की कला का अभ्यास करने के विविध अवसर मिल जाते हैं। धनिया के बीच इस प्रकार का धार्मिक व्यक्तिवाद कोई नया चीज नहीं है। इसलिए बीमवी सगी की धार्मिक विशेषताओं का अध्ययन करते हुए हम इन पर रुकने की आवश्यकता नहीं। इस बात में कुछ सबूत हैं कि धनी अमरीकी उन्नीसवीं सदी की जपेक्षा बीमवी सगी में कम धार्मिक हैं, लेकिन यह कहना कठिन है कि यह प्रवृत्ति आधुनिक टेक्नालाजी के कारण ही है। किन्हीं विशेष प्रकार के धार्मिक विश्वासों के कारण तो यह प्रवृत्ति और भी कम है। धनी लोग के धार्मिक विश्वास होने ही इतने बुरी और अनिश्चित हैं कि उनका विशेष विश्लेषण करने से कोई लाभ नहीं है। एक धनी परंपरा की अंतरात्मा जसी होती है उसका धन एन्ड्रू कार्नेगी ने अपना पुस्तक सम्पत्ति का सन्देह में किया है। लेकिन सम्पत्ति का यह सदा जा जान भी कार्नेगी के पिता के जसा है, धनी व्यक्ति का धर्म नहीं यह उसकी अंतरात्मा ही है। उसका धर्म अधिकतर बहुत व्यक्तिगत, कुछ परम्परा भिन्न और पूरी तरह जव्यावहारिक होता है।

आधुनिक शहरी चर्च

धार्मिक सभ या समुदायों की आरंभ अवस्था उन लोगों का आरंभ है कि परंपरागत रूप में धार्मिक कहा जाता है, आते हुए पहले हम बड़े शहरी चर्चों पर दृष्टि डालेंगे। इन चर्चों के साम्य व्यक्तिगत रूप में समुदायाली हैं तथा सामूहिक दृष्टि में आधुनिक हैं। लेकिन धर्म-परंपरा या पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से वे अपने और अपने चुजुओं के रहन-सहन में अंतर के प्रति सदा सजग रहते हैं। इसीलिए ये लोग बीमवी सगी में धार्मिक दृष्टि में जो कुछ बना (या बिगाड़ा) है उसका अध्ययन करने के लिए अच्छे उत्तरदाता हैं। ये चर्च बड़े हैं क्योंकि इनके साम्य प्रायः के लिए दूर से भी आम तौर पर बार-बार आ मचने हैं। एक टिपिकल शहरी चर्च यद्यपि 'गहमिगन' के रूप में निरवतनी

भौगोलिक पड़ोस की सेवा कर सकता है, फिर भी उसके सदस्य दूर दूर के रिहायशी भागा और उपनगरों के होते हैं। इसी प्रकार के एक गाँव के चर्च के सदस्य न कबल पास के कच्चे के घनी व्यक्ति बनेंगे बल्कि मीला दूर के सपन किसान भी। ऐसे चर्च सामुदायिक संगठना के बजाय समा या सच ही ज्यादा होने हैं। स्थानीय के बजाय उनका रूप केंद्रीय अधिक होता है और इस तरह से आपस में अपरिचित सदस्य चर्च के काम के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। चर्च किसी स्थानीय समाज का नहीं होता। यह कुछ ऐसे व्यक्तियों का विनोद संगठन बना देता है जो किसी और ठग में समूह नहीं कहला सकते। ऐसी सदस्यता भौगोलिक दृष्टि से तो बिलंबी होती ही है साथ ही लचकीली और अस्थिर भी होती है इसलिए चर्च में इसका दिलचस्पी भी इतनी तीव्र नहीं होगी। परिणामतः चर्च के कार्यों को चलाने के लिए अधिक बड़ी सदस्यता की आवश्यकता होती है। इन हालातों में संगठन तथा उसकी सन्म्यता का विस्तार करने का एक स्वामाधिक आर्थिक कारण रहता है और ज्यादा-ज्यादा ऐसा चर्च बड़ा होता जाता है तथा त्यों इसमें आकस्मिक तथा भाग न लेने वाले लोगों की हाजिरी बढ़ती जाती है। छाट स्थानीय परिष्ठा या मण्डला को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे धार्मिक सीमा के अंदर तथा उनका बाहर भी अपने आपको अधिक मजबूत बनायें। और यह कहना कठिन है कि पादरियों की जिस कमी की अधिकतर चर्च शिकायत करत हैं वह इन प्रवृत्तियों का कारण है या उसका परिणाम। जो भी हो आधुनिक हालातों में सख्या में कम लेकिन आकार में बड़े चर्च उसकी बजाय ज्यादा काम कर रहे हैं जिनका कि छाटे स्थानीय मंडला द्वारा किया जाता था।

इसके साथ ही-साथ माघारण सांसारिक बसोती के अनुसार चर्च की प्राथना तथा सेवा के स्तर में भी सुधार हुआ है। जब पगेवर प्रशिक्षित अधिक वेतन पाने वाले पादरियों और कमचारियों की समस्या पहलू से अधिक है। हर चर्च में एक स्टाफ पर नियुक्त पादरी उसका सहायक वेतन पाने वाले गायन, शिक्षा कमचारी तथा सामाजिक कार्यकर्ता

आदि होते हैं। चर्च ने संस्था का रूप ल लिया है और इसका बजट पहले से बहुत अधिक बढ़ गया है। पहले से अधिक सदस्य जिनमें से हर एक के पास कय मार है, पहले के से ज्यादा कुशल सेवा (सर्विस) के लिए खर्च करने हैं। हालांकि वेतन पाने वाले कायवर्ती समाज के काम में भाग लेने के लिए सदस्यों को लगानार प्रोत्साहित करते हैं, उनका सहयोग ज्यादा जोर ज्यादा आर्थिक ही होता जाता है। सामूहिक प्रायना में उनका भाग लेना भी अधिक निष्क्रिय हो जाता है। कुछ समय बाद तो लोग गिराँघर की प्रायना में भाग लन इमाँडग से आते हैं माना वे संगीत-गोष्ठी या नाटक में जा रहें हैं। प्रायना जब लोक-कला के सामूहिक प्रकाशन के बजाय एक व्यावसायिक क्रिया हो गयी है। मिनिस्टर या पुरोहित पर पहले से ज्यादा जिम्मेवारी रहती है। उससे व्यावसायिक क्रिया-कलाप के स्तर की तथा नेतृत्व के क्षेत्र में अधिक कुशलता और काय की जाँचा जा जाती है। साहित्य, नाटक, संगीत, स्थापत्य तथा अन्य कलाओं में आलोचनात्मक नियंत्रण के विस्तार के साथ-साथ का भीवाकीकलाओं के साथ सौंदर्यात्मक मुकाबले में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा है। अब येडगी भेड़ी स्वाभाविक प्रायनाएँ स्वीकार नहीं दी जाती। इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष कलाओं ने धार्मिक नेतृत्व पर भी सृष्टि के मस्त मान-बट लाऊ कर दिये हैं।

धनी संगठना तथा उनके पादरी-नेताओं द्वारा कायम किये गये स्तर का प्रभाव निम्न मध्यम वर्ग पर भी पड़ता है। उनके चर्चों का स्तर भी ऊपर से कायम होता है। मुकाबले के दबाव का अनुभव उन्हें भी होता है। क्योंकि यद्यपि सामाजिक व्यक्ति की रूचि आलोचनात्मक नहीं होती, फिर भी, साधारण नागरिक देखना ही है कि आधुनिक आविष्कारों का कुशलता बढ़ जाती है और यदि वह आधुनिक नेतृत्व को नवः या अनुमान नहीं करता तो जिना नये मानदंडों को समझे ही वह अनुभव करने लगता है कि वह खुद पिछड़ा गया है या स्तर से नीचे है। मानदंड का स्तर ज्यादा ऊँचा होना जाता है त्या त्या गतिगा और पूजिग

को संगठित करने का प्रेरणा अधिक होती जाती है। सांप्रदायिक धर्म शिथिल पड़ जाते हैं। परिणामस्वरूप बहुत शिक्षित और आलोचनागाल समुदायो द्वारा चलायी हुई प्रवर्तियाँ आम वस्त्रों के लिए आदम बन जाती हैं।

इन ज्यादा बड़े, अच्छे और सग्या में कम चर्चों में हाजिरी के तरीका में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। सप्ताह में एक बार कार में चर्च जाना अब 'नियमित हाजिरी' माना जाता है। एक औसत सदस्य के समय और शक्ति का बहुत कम भाग अब चर्च की गतिविधियों में लगता है। सप्ताह के बीच में औसत 'यापारी और कर्मचारी' (यहाँ तक कि किसान भी) १९०० ई० के बजाय आज सामाजिक जीवन से कम अलग रहता है। फर्कटिया के लोग पहले से ज्यादा मिलनसार हैं। उत्पादन संस्था के रूप में होता है और आर्थिक गतिविधियाँ सामाजिक मामला के अधिक निकट हैं। अवकाश का समय अधिक सामाजिक तरीका में खर्च होता है। इस लिए रविवार को सामाजिक रूप से विताने की माँग भी कम है। उस दिन घर पर रहने पिकनिक पर जाने या किसी और प्रकार से एकांत पाने की जोर प्रवृत्ति अधिक है। और ज्यादा-ज्यादा, खास कर गहरा में गनिवार की संध्या तथा रात्रि को (जाँझ-संगीत नाच सिनेमा तथा नाटक के रूप में) शीघ्र मनोविनोद बढ़ता जाता है तथा-तथा लागा का झुकाव रविवार की सुबह आराम करने का जोर होता जाता है। जब तो सारे रविवार के ही सामाजिक उद्धार के बजाय विधाम या सुस्ती में गुजारे जाने की संभावना रहती है। रविवारसरीय पत्रा रेडियो और फिल्मों के द्वारा नपी-तुली मात्रा में उदात्त भावनाएँ पहुँचायी जाती हैं और एक औसत आदमी को उन्हें मनोरंजन के तौर पर स्वीकारने में कोई सक्ता नहीं होता है। अभी शायद वह समय नहीं आया है जब निश्चय किया जा सके कि सामूहिक पूजा के तरीका पर रेडियो और टेलीविजन का प्रभाव क्या पड़ेगा। लेकिन अभी से ही हम बात से कि रेडियो पर भी चर्च आयना की जाती है और वह औसत दर्जे से अच्छी होती है यह पता

चलता है कि लोग का युवाव 'धर्म तथा एकान' में पूजा करने की आरंभ हो रहा है, बगलें उस पूजा माना जा सके । इस तरह से ये आविष्कार परंपरागत पूजा के तरीका और चर्च की गतिविधियाँ को यदि नुकसान नहीं पहुँचा रहे तो उन्हें बदल तो रहे ही हैं ।

लेकिन परंपरागत धार्मिक रीति रिवाजों के लिए इस बाहरी खतरे का तुलना में धर्म के लिए अधिक महत्त्व की बातें वे विभिन्न परिवर्तन हैं । इन परिस्थितियों में आंतरिक रूप से धर्म में आये हैं । जधिका निमित्त पान्थी जधिका धर्म निरूपण प्रचार के उपदेश बहुत ही धर्म-निरपेक्ष तथा प्राथमिक (जो व्यवहार में मनोरंजन ही होती हैं) नाट्यक प्रभाव, सामयिक कथा-साहित्य की समीक्षा धर्म से अलग सामाजिक समस्याओं पर विचार विनिमय बाइबिल विद्यालयों के स्थान पर हल्की-सी धार्मिक शिक्षा, और ज्यादा 'यापक' धार्मिक प्रेम से कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है । बहुत-से मूर्ख रूप में जिनकी विवेचना हम बाद में करेंगे, स्वयं धर्म ने आधुनिक जीवन के तरीका को स्वीकार कर लिया है । अतः बहुत-सी ऐसी बातें जिन्हें १९०० ई० में साक्षात्कार माना जाता था आज के 'उदार' धर्म के पारम्परिक रूप में शामिल कर ली गयी हैं । और यहाँ मैं बाइबल विद्या के आधुनिकतावाद के बारे में बात नहीं कर रहा । मेरा मतलब है कि मित्रता और विश्वास में बड़े अंतर के अलावा भी, धर्मनिरपेक्ष जीवन की गतिविधियों और आविष्कारों के साथ धार्मिक व्यवहार और गतिविधियों की ऐसी संगति बढायी गयी है कि धर्म के व्यावहारिक अर्थ और उनका प्रभाव में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है । चाह या अनचाह धार्मिक समस्याओं का गूढ़ साक्षात्कार और प्रकट रूप से अलग आविष्कारों के दूर-व्यापी परिवर्तन को स्वीकार करने और उनमें लाभ उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा है ।

हठीले धर्मों के प्रकार

अब धर्म के कम आधुनिक बने रूप पर विचार करने हुए हम उन

समुदाय और क्षेत्रों की ओर जाते हैं जिनके लिए आधुनिक जीवन का ग्रह परिवर्तन का धर्म के मूलतत्त्वा पर कोई खाम प्रभाव नहीं पड़ा है। अमेरिका में तथाकथित निम्न मध्य वर्ग आर्थिक दृष्टि से निम्न नहीं हैं—कम-से-कम इतने नहीं हैं कि उन पर ध्यान जाय। उनके पास भी बुनियादी सांसारिक वस्तुएँ हैं और उन्हें कुछ बुनियादी शिक्षा मिला हुआ है। लेकिन उनके पास उस बुनियादी से ज्यादा शायद ही कुछ है और बुनियादी क्या है क्या नहीं इसका भाव भी उन्हें उत्तराधिवार में मिला होता है। वे जितने आराम से रह रहे हैं उतने आत्म-सन्तुष्ट भी हैं। आज यह समय है बिना इस बात का जाने बीसवीं सदी में कोई क्रांतिकारी बात हाँ गयी है कि कोई प्राथमिक और हाईस्कूल की शिक्षा या किसी कॉलेज द्वारा दी गयी हाईस्कूल की शिक्षा प्राप्त कर ले। और यह समय है कि स्कूल में मिला शिक्षा में काइ बड़ियाँ किये बिना बहुत से अवसर पना और पुस्तक को पढ़ लिया जाय। यह साचना भी समय है कि विज्ञान का मतलब केवल टेक्नोलॉजी से है और टेक्नोलॉजी का मतलब है केवल गैर-भौतिक सुविधाएँ तथा आराम। और ऐसे धार्मिक-संगठन का सदस्य बने रहना भी समय है जो अपने सदस्यों का इसी प्रकार विश्वासों पर टिकाये रखना चाहते हैं।

ऐसे लोगों के लिए पारिवारिक ज़ायदाद की तरह जीवन का आध्यात्मिक पहलू भी सत्त्वृति की विरासत में मिलता है। धर्म का अर्थ हमारे पूर्वजों का विश्वास से कुछ भी ज्यादा नहीं है और सत्त्वृति का मतलब है केवल एक परंपरा को आगे बढ़ाते रहना। वे गिरजाघर में उसी सौजन्य तथा सत्त्वृति के साथ जाते हैं जैसे कि संगीत-गोष्ठियों में, और उसी प्रकार नियमित रूप से वे अपराध-स्वीकृति (कन्फेशन) करते रहते हैं जैसे कि वे स्नान करते हैं। उनमें से जो कुछ ज्यादा आत्म-चेतन हैं वे धर्म का बस ही आनंद लेते हैं जैसे कि कि अत्यंत प्राचीन वस्तुओं का—जो कि आत्मा की पात्र हैं अभी भी उपयोगी हैं, और पवित्र स्नेह दिखाने के लिए बड़ी सुंदर हैं। लेकिन उनमें से अधिकतर सांस्कृतिक दृष्टि से आत्म

चेतन नहीं है वे अपने समय के जीवन में ऐसी उत्सुकता से भाग लेते हैं मानो इसके द्वारा वे परलोक में अनन्त जीवन के लिए सीधी तयारी कर रहे हों। यह आवश्यक नहीं कि वे अपने विचारों में रुढ़िवादी हों, लेकिन वह यह मानकर चलते हैं, परमात्मा उनके मूल्यों की रक्षा करना रहता है। बुरादया से वे स्वाम तौर पर चौकते हैं और आशा करते हैं कि वे दूर हो ही जाएंगी क्योंकि वे अपना नाग अपने आप करती रहती हैं। केवल अच्छाईया ही म्यायी हैं और युद्ध तथा अय तूफानों का पार करके वे बची रहती हैं। इसलिए जिस प्रकार उन व्यक्तियों के विश्वास म्यायी हैं उसी प्रकार उनके चर्च भी परम्परागत हैं। लेकिन इस परम्परा और स्थायित्व में भी हाल में जो परिवर्तन आ गया है वह उन्हें मालूम नहीं है।

अमरीकी जावाणी का मुख्य भाग ऐसे ही कल्पनाहीन आत्मसत्तापी लोग हैं जो १९०० ई० से अब तक हुए परिवर्तनों को केवल बाहरी और लिखावटी मानते हैं। अमरीका में प्रचलित जाये से ज्यादा धार्मिक रीति रिवाज और विचार इसी प्रकार के हैं। आकड़ा की दृष्टि से ये लोग जीसस पर बैठते हैं। समाजशास्त्री जिस सांस्कृतिक पिछड़ापन कहते हैं वे उसका उदाहरण हैं क्योंकि जिन घटनाओं में से ये गुजर रहे हैं और जो आराम से उठा रहे हैं उन्होंने उन भौतिक परिवर्तनों के अनुपात में मूल्यों के भाव को नहीं बदला है। वर्तमान जय अभी जाने वाला समय का सूचक नहीं बन पाये हैं और न नये तथ्यों ने नये विचारों को जन्म दिया है। इन हालातों में धार्मिक परम्परावादिता या स्थिरता का वह अर्थ नहीं है जो कि आम सांस्कृतिक स्थिरता के समय में होता है। समाजशास्त्रियों ने बहुत ही संकुचित रूप में अपना ध्यान धार्मिक रीति रिवाज के इस ठोस रूप पर केंद्रित किया है और इस प्रकार धर्म का व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक स्थिरता देनेवाला बहा है। लेकिन आम नियम के तौर पर यह धर्म के बारे में उनका ही सहो है जितना किसी अन्य संस्था के बारे में। यह कहना अधिन सहो होगा कि जो सांस्कृतिक पिछड़ापन सभी संस्थाओं में आ जाता है वह धर्म के इस रूप में प्रकट हो जाता है। यह धर्म सांस्थिकी की दृष्टि से नये ही औपन

पर हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि धार्मिक दृष्टि से यह सामान्य या सही है।

अतः हम आबादी के उस बड़े भाग की ओर आते हैं जो धार्मिक दृष्टि से आत्म-संतुष्ट तो नहीं है पर अपनी बेचनी का बड़ी पुरानी भाषा में प्रकट करता है। यह उग्र आधारवादिता का समूह है। आर्थिक दृष्टि से अज्ञात आबादी से इसका कोई निकट संबंध नहीं है और न ही अब तक राजनतिक उदारवाद, राजनतिक रुढ़िवाद या अन्य किसी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से इसका सम्बंध सिद्ध किया जा सका है। इसके सदस्यों की भी वे ही बौद्धिक तथा शक्ति सीमाएँ हैं जिनका ध्यान हमने अभी किया है लेकिन वे न तो पूरी तरह अधिकार-वंचित हैं और न पूरी तरह सुरक्षित ही। वे उन्नीसवीं सदी के बचे-बूचे अवशेष हैं ऐसी बात भी नहीं है। उग्र आधारवाद विरोध और अज्ञाति का बीसवीं सदी का आंदोलन है। यह आधुनिक जीवन की आलोचना करता है पर साथ ही मरिच्य के बारे में गंभीर है।

बाइबिल इसादयों की शुरू की पीढ़ियाँ में आत्मा और शरीर के बीच द्वैत आमतौर पर स्वीकार किया जाता था और इस तथ्य को पारंपरिक रूप में लागू करते हुए ही वे बड़े हो गए थे। इसलिए वे जानते थे कि कैसे इस ससार में रहकर भी इससे अलग रहा जा सकता है। वे इस ससार में रहते थे क्षणिक और क्षणिक इसलिए धार्मिक गंभीरता सांसारिक गंभीरता से उतनी ही अलग थी जितना कि चर्च राज्य से। यहाँ कोई संधप नहीं था केवल द्वैत था। लेकिन जब बीसवीं सदी में ससार आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करने लगा तो दोनों में अजीब घपला हो गया। उस हालत में उग्र और विरोधी बनना भी आवश्यक हो गया ताकि शरीर के मायला और आत्मा का मुक्ति के बीच के सुपरिचित भेद का धायम रखा जा सके। उनका द्वैत में विश्वास फिर से लाने का मतलब था कि स्वयं धर्म का सजग होकर पवित्र किया जाय। इसलिए ये प्रतिनिध्यावादी विश्वास मुख्य रूप से जिसके विरुद्ध लड़ रहे थे वह था स्वयं आधुनिक या सांसारिक धर्म।

संसार के साथ समझौता किये बड़े ईसाइयों को जो बात अनुचित प्रतीत होती थी वही उन्हें समझानी थी कि पुराना द्रव्यवाद युक्तिसंगत होने के साथ साथ आधार रूप से सही भी था। स्वभावतः ऐसे संदेश की अपील ऐसे वर्गों या समूहों को होनी थी जो कि सांसारिक या आत्मिक कारणा से तात्कालीन प्रवाह से असंतुष्ट हो गये थे। त्रिश्व-संघर्ष और महायुद्ध के युग से पहले ऐसे संदेश बहुत प्रिय नहीं थे। अगर थोड़ा बहुत आकर्षण उत्पन्न था तो वह जन नेताओं द्वारा की गयी धर्म के बड़ते हुए प्रभाव की आलोचना के कारण था। लेकिन जब आधुनिकता के मुख्य रूप में महायुद्ध और पूंजीवाद सामने आये और जब आधुनिक ज्ञान ज्यादा और ज्यादा तकनीकी हो गया तो ये आधारवादी चर्चा दिन दूरे रात चौगने लगने लगे। वे खासकर उन वर्गों और इलाकों में गये जिनका विश्वास था कि नियात्मक कार्यक्रम के रूप में आत्मा की मुक्ति को आधुनिक संसार के मामलों से बिल्कुल अलग किया जा सकता है। यह धार्मिक अलगाव अवश्य ही प्रतिन्यायावादी है, लेकिन साथ-साथ यह विरोध का सक्रिय आदान भी है। धार्मिक और सामाजिक मामलों के इस अलगाव को ग्यारहवें शताब्दी में धर्म में सामाजिक आधुनिकतावाद कहा था, क्योंकि इसके अनुसार पापों की सहायता लिये बिना भी सांसारिक मामले भली प्रकार चले सकते थे। साथ ही यह सच है कि बीसवीं सदी में यह विचार धारा उदारवाद का ही एक रूप थी। लेकिन तब यह निन्दनीय समझे जाने वाले सामाजिक संघर्ष और सामाजिक व्यवस्था से चर्चा निकलने का एक उपाय बन गयी। इसलिए उनके विद्रोही स्वरूप और पगवरी मिशन को समझने के लिए हम उनकी सद्भावना तथा पुस्तकाय सतह के नीचे झाँकना पड़ेगा।

रोमन तथा एंग्लिकन कथोलिक चर्चों का परम्परावादी आधारवादी बिल्कुल दूसरे ही प्रकार का है। इन चर्चों में वास्तविक रूप या विश्वास की स्थिरता तथा व्यवहार की आधुनिकता में एक स्वनिर्मित अंतर रखा जाता है। चर्च प्रशासन के ये अधिकारवादी रूप प्रजातन्त्रीय राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था में उन्मत्तता में भाग ले रहे हैं। वे नए नए व्यवस्था में नए

अमरीका में वह चेतनता नहीं है अपने विचारों में वे न तो रूढ़िवादी ही हैं और न समाजवादी। जायुनिक प्रोटस्टेंट की तरह कथोलिक भी मध्यमवर्ग के विचार प्रवाणों का गविनशाली साधन बन गये हैं तथा अमरीकी समाज में मनुष्य किये हुए हैं। लेकिन प्रोटस्टेंट उदारवादियों के विपरीत वे आज भी वही जाँचें कि वे अब तक रहे हैं। यहाँ भी हम यह जानने के लिए कि यह चर्च समकालीन समाज के संघर्ष में किस प्रकार अपना भाग अदा कर रहे हैं ऊपरी सतह के औपचारिक रूप तथा अधिकारवाद के नीचे क्षतिना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जब कमिज़न मसाचूसेट्स के सेंट वनेडिक्ट के केंद्र में फादर लियोनाड फी ने तथा उनके कुछ साथियों ने फडामेंटलिस्ट सिद्धांत आंदोलन चलाना चाहा तो उन्हें ऊपर से यह कहकर दबा दिया गया कि इससे हठधर्मिता को प्रोत्साहन मिलेगा। यहाँ अधिकारवाद ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपनी सत्ता का आसानी से भुला दिया जाना नहीं चाहता।

धर्म की बाहरी सम्पन्नता

यह सा स्पष्ट है कि बहुत से अग्रणी इतिहासकारों तथा समाजशास्त्रियों ने इस सदी के प्रारंभ में जो कुछ कहा था उसके विपरीत, १९०० ई० से अब तक अमरीका में धर्म का हास नहीं हुआ है। १८०० ई० में कूल प्रीडिक्शन के लगभग दस प्रतिशत लोग ही चर्च के सदस्य थे, और शायद इनमें से भी तीस प्रतिशत ही नियमित रूप से चर्च जाते थे। उन्नीसवीं सदी में घटते घटते चर्च के मन्त्रियों का संख्या १९०० ई० में पचास प्रतिशत हो गयी और जब धर्म में-धर्म पंचपन प्रतिशत व्यक्ति सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त पच्चीस से तीस प्रतिशत ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि उनका किसी-न किसी धार्मिक परम्परा से संबंध है और जो व्यक्तिगत रूप में अस्पष्ट प्रकार से धार्मिक माने जा सकते हैं। दस प्रतिशत आसानी से कुछ ही ज्यादा ऐसी है जो धर्म से अपना किसी प्रकार का संबंध स्वीकार नहीं करती। ये आंकड़े हालाँकि बहुत सही नहीं हैं पर एव सुपरिचित तथ्यों की आर सकेत करते हैं कि

हालांकि धर्म कभी भी धार्मिक समस्याओं में सक्रिय भाग लेने तक सीमित नहीं रहा, फिर भी उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में बजाय आज अमरीका में धर्म अक्रिय समस्याग्रस्त है। आम तौर पर सभी मुख्य अमरीकी धर्म फिर से नया जीवन प्राप्त कर रहे हैं और धार्मिक नेताओं को अपने मत में बचाव की चिन्ता उतनी नहीं है जितना कि एक पानी पहले था। लेकिन इस घटना को धर्म का पुनर्जीवन मानने से जा कुछ हो चुका है उससे प्रति नासमंती ही जाहिर होगी। धर्म आगे बढ़ आया है या कम-अधिक मान्यता जा गया है उसने बहुत-सी ऐसी चीजें छोड़ दी हैं जिन्हें वह पचास साल पहले पकड़े हुए था और जिन चीजों से हम अब भी प्यार है उन्हें हमने नये अर्थ दिये हैं। बड़े अनुभव ने इसे सजादा बनाया है कम आशावादी लेकिन ज्यादा शक्तिशाली। यदि यह एक सफट पार कर गया है तो इसीलिए कि हमें पाम पर्याप्त समय तथा आम अमरीकी जीवन में हा रहे पुनर्निर्माण के प्रयोग में अपना पुनर्निर्माण कर लेने का शक्ति है।

स्वभावतः अब तक हुए पुनर्निर्माण की मात्रा से धार्मिक नेता असंतुष्ट हैं और वे स्वयं ही इसकी सबसे तीव्र आलोचना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यह मिगल के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध काथोलिक, डॉ० हरमैन मल्मन मोस ने इस प्रकार लिखा है

एक सत्ता के रूप में धर्म बढ़ तो रहा है पर पहले से धीमी गति से इसकी बढ़ती हुई सदस्यता का प्रभाव अब नजाने वाले लोगों पर काफी नहीं पड़ रहा है। सत्ता के रूप में यह गहरा तथा खुले देहात क्षेत्रों में ही सबसे कमजोर है। स्कूल से भी बढ़कर इसके संगठन, क्रियाविधि और दृष्टिकोणों पर उन्नीसवीं सदी की कृषिप्रधान सम्यता की छाप है। और स्कूल से भी बढ़कर यह ऐसे नेतृत्व पर निर्भर है जिसे प्रशिक्षण तथा सहायता दोनों ही कम मिले हैं। मूलरूप में यह एक अध्यावसाय काय ही है। सो क्यों मे हुए हर सामाजिक परिवर्तन ने इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र पर प्रभाव डाला है और स्वयं इसका प्रभाव पड़ना बहुत बठिन बना दिया है। अपनी अलग-अलग इकाइयों की स्थापना और व्यवस्था में यह समाज

में हुए भारी परिवर्तनों को लागू करने का आजतक विरोध करता रहा है, और आज भी कर रहा है ।

डा० आर० ए० शरमरहौन ने इस आलोचना का इस प्रकार विस्तार किया है

विधि विधान, साम्प्रदायिक राजनीति तथा विभिन्न मतों के बीच बीचार खींचने आदि पर चल देने के कारण चर्चा आज की आगे बढ़ती हुई सभ्यता से अलग जा पड़ा है । एक ओर सतर्जों का पादरी आज की कला, संगीत और साहित्य की सराहना से ऐसे दूर है मानो ये किसी और नक्षत्र पर हो । वह चर्चा कहाँ है जो नये स्यासत के एक अधिक साहसपूर्ण रूप में अपने को अभिव्यक्त करे, या जो आधुनिक कविता के विद्रोह को काबू में ला सके ? एक धर्मगुरु के लिए नेता होना कठिन है जबतक कि वह उस क्षेत्र में सामने की पश्चिम में न आजाय । हमारी सभ्यता के सोये पड़े हुए अनगिनत मूल्यों को अभी धर्म ने छुआ भी नहीं है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता पर उसका उभरता आक्रमण बढस्तूर जारी है । यह अविश्वसनीय तो है ही, पर उससे भी बढ़कर यह दुःख है ।

बोसर्था सदी की धर्म निरपेक्षता का कारण यह है कि हमें धर्म में बसी समृद्ध मायताएँ नहीं मिलतीं जैसी कि मध्ययुगीन लोगो को या प्यूरिटन को प्राप्त थी । उनका क्षेत्र धर्म तक ही सीमित था किन्तु हमारा नहीं । विज्ञान, कला, साहित्य और नाटक, सभी से हमें जीवन की महत्त्वपूर्ण गहराइयों का भाव मिलता है । यह एक ऐसा काम है जो पहले केवल धर्म किया करता था ।

धर्मनिरपेक्षता और प्रकृतिवाद की समस्या को सुलझाने का एकमात्र रास्ता उनके बीच में ही होकर है न कि उनके बाहर बाहर । जब बिना गिवायत या मजबूरी का अनुभव किये एक बार यह यात्रा कर ली जायगी तो उस हीरे का डर नहीं रहेगा । प्रोफेसर लिमान के शब्दों में, "हम भूतकाल के धर्म को अपरिवर्तित रूप में लाने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं हमें किसी ऐसे नये धर्म की आवश्यकता है जिसके आदि अन्त

का ही कुछ पता न हो। जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि हम कुछ नई चीज़ों को पवित्रमानें, आदर के नये विषय बनायें, और परमात्मा के साथ नये सम्बन्धों से साहचर्य स्थापित करें।”

इस प्रकार की अपनी जालाचना काई कमज़ारी की निशानी नहीं थी, लेकिन क्योंकि यह इस गद्दी के अधिकारपूर्ण तीसरे दशक में आया इसने एक ऐंम जात्रमण की गुरुआत कर दी जो तब से लगातार बढ़ता चला आ रहा है।

धार्मिक संगठनों का वृद्धि किस ढंग में हो रहा इस बारे में सही आंकड़े पाना मुश्किल है। प्रतिगत के हिमांक में यदि वृद्धि नापी जाय तो उसमें छोटे-छोटे अधिकतर फार्मेटलिस्ट चर्चों का बहुत महत्व मिल जाता है। मदस्पना व आकड़ा की आपस में तुलना नहीं हो सकती क्योंकि कुछ समुदाय (जैसे रामन कैथोलिक) सस्पना जम (या वपनिष्ठा) से गिनत हैं, जब कि कुछ दूसरे केवल प्रींग की ही मदस्पना मानत हैं। यहूदी आबादी का प्रायनाम्नान की समझ में सक्षिप्त भाग होने बांग की मस्या के साथ महा-महो अनुपात निकालना भी असम्भव है। प्रदर्शित सामग्री सं० १ में एक ग्राफ दिखाया गया है जो बताता है कि मुख्य-मुख्य धार्मिक संगठन एक दूसरे के अनुपात में तथा आबादी की वृद्धि व अनुपात में किस प्रकार बड़े हैं। इस ग्राफ से यह बात प्रकट होती है कि परिमाणान्तर रूप से पारस्परिक अनुपात में काई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है यद्यपि छोटे-छोटे संगठनों के अपने अंदर काफी परिवर्तन हो गये हैं। आमतौर पर धार्मिक संगठन पूरे वही अनुपात में हैं और आबादी की वृद्धि के साथ-साथ कुछ बढ़ गये हैं। प्राप्त आंकड़ा व और गहरे अध्ययन में पता चला कि उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्व में, अर्थात् आमतौर पर देहली इलाका में चर्चों का मन्ना में काफी वृद्धि हुई है। इसका कुछ मन्त्र तो उन बातों में है जिन पर हम अध्याय में हम विचार कर रहे आ रहे हैं। इसमें नापद यह निश्चय नहीं होता कि इन इलाका में पहले व बताया जब धर्म में ज्यादा रुचि है लेकिन यह अवश्य प्रकट होता है कि आवागमन के साधनों

ये आधुनिक मुधारा के हाने पर किसान इस योग्य हो गये हैं कि वे दूरस्थित गिरजाघरा में जा सकें तथा उन्हें अपना सहयोग दें सकें ।

पहले से बहुत सुधरी हुई सड़कों पर दौड़ती हुई कारों, ट्रकों और बसों में ग्रामीण समाज की सीमाओं को बहुत बढ़ा दिया है । गांव अब ग्रामीण अमरीका की राजधानी सा बन गया है, स्कूल पहले से अधिक सुदृढ़ हो गये हैं, किसान का बाहरी सत्कार से सम्पर्क कई गुना अधिक हो गया है विभिन्न सगठना तथा समूहों की सभाएं पहले से वहीं ज्यादा होने लगी हैं, और रेडियो के साथ इन सब चीजों ने मिलकर ग्रामीण जीवन के अलगगाव को लगभग खत्म ही कर दिया है । इन परिवर्तनों का असर चर्च ने पर भी पड़ा है । खुले देहात के ऐसे हजारों चर्च खत्म हो गये जिनकी सदस्य-सदस्या ५० से भी कम थी और जो उस समय के लिए ही उप-युक्त थे जब समाज छोटे छोटे समूहों में रहता था । गांव के चर्च में किसानों की सदस्यता का अनुपात १९४० तक ४० प्रतिशत था, जिससे ज्यादा यह कभी नहीं हुआ ।

चर्चों का विस्मिगटन कमिन्स की देखरेख में एक टिपिकल पूर्वी साहस विस्मिगटन डेलावेयर में पिये गये अमी हाल के सर्वेक्षण में भी कोई ज्यादा चौकानेवाले परिणाम सामने नहीं आये ३७ प्रतिशत आबादी रोमन कैथोलिक है २७ प्रतिशत प्रोटेस्टेंट ३ प्रतिशत यूएन गैप ३३ प्रतिशत ऐसे हैं जिनका किसी धार्मिक सगठन से संबंध नहीं है । प्रोटेस्टेंटों में से (जिनमें तीन चौथाई मेथोडिस्ट प्रेसबिटेरियन या एपिस्कोपेलियन हैं) केवल तीन बड़ा आठ सम्प्रदाय किसी आम इतबार को चर्च जाने हैं । रबिवासरों पर स्कूल की मर्यादा चर्च की सदस्यता का पचपन प्रतिशत है और रबिवासरों पर स्कूल में उपस्थिति चर्च की उपस्थिति से कुछ अधिक होती है । एक तिहाई सदस्यता उपनगरों के लोगों की है । और अध्ययन से पता चलता है कि विज्ञान-प्रगति की ओर कुछ-कुछ प्रवृत्ति है तथा उप-नगरों तथा आसपास के ग्रामीण चर्चों में ज्यादा चर्चों में सदस्यता धीमी गति में बढ़ रही है ।

सामाजिक समस्याओं और सामाजिक दृष्टिकांशों पर धार्मिक समुदायों में जो अंतरपाया जाता है उसे जन मत-संग्रह की विधि से नापने के एक प्रयत्न का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। इस प्रयत्न के परिणाम १९४०-४५ में उसी प्रकार से प्राप्त किये गये परिणामों से बहुत भिन्न हैं। इन परिणामों के आधार पर ही 'धर्म तथा समाज रचना' के कुगल अध्यक्षता लिस्टन पोप को भी इस परिणाम पर पहुँचना पड़ा कि चर्चों की सामाजिक स्थिति में पिछले दशक में उससे कहीं ज्यादा अंतर हुए जितना कि आम तौर पर माना जाता था।

लेकिन धर्म में हुए बहुत-से महत्वपूर्ण परिवर्तनों को नापा नहीं गया है, उनमें से अधिकतर को शायद नापा भी नहीं जा सकता। जो भी हो, अगले अध्याय, जिनमें कि धार्मिक पुनर्निर्माण के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है, एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के स्तर तक नहीं पहुँच सकेंगे। अप्रत्याप्त साक्ष्यों के आधार पर भी सामान्य नियम निकालने पड़ेंगे और व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर ही कई जगह मूल्य निर्धारित करने पड़ेंगे।

सस्थागत पुनर्निर्माण

धार्मिक सस्थाओं का विभेदीकरण

हमारी सामाजिक जाति द्वारा धर्म के जल्द किये जाने वाले जातिकारी परिवर्तन ऐसे आदमी को तो स्पष्ट दिखते हैं जो धर्म का अंदर से देखता है लेकिन जो धार्मिक सस्थाओं के बबल ऊपरी ढाँचे पर निगाह डालता है उसमें धर्म दिखाई नहीं देता। आँखों के द्वारा कम से कम ऐसे आँखों के द्वारा जो प्राप्त है वे परिवर्तन नहीं दिखाये जा सकते। सबसे अधिक सदस्यता वाले चर्च सबसे अधिक स्थिर भी होते हैं और जहाँ तक सदस्यता का प्रश्न है, जनसंख्या में बढ़ि के अनुपात से थोड़ा आगे ही रहते हैं। धार्मिक सस्थाओं में जानेवाला जनसंख्या का प्रतिशत बीसवीं सदी में उतना नहीं बढ़ा जितना उन्नीसवीं में। और उन आगवाओं और गणियों के बावजूद जो प्रेस में बार बार निकलती रहती हैं प्रोटेस्टेंट कथोलिक और यहूदियों के प्रति घात में भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इनके किनारे पर कुछ आर्थिक तथा नयी गणनाएँ भी हैं। इन पचास सालों में दो नये धर्मों के सदस्य लाता भी सस्था में बने हैं और वे दोनों असाधारण रूप से स्थिर हो गये हैं। वे हैं दि. चर्च ऑफ़ तीसस. ब्राइम्स ऑफ़ लटर ड सेंटम (दि मामन्स) और दी चर्च ऑफ़ ब्राइम्स साइटिस्ट (त्रिदिचयन साइस)। मामन्स के लोग हैं जिन्हें इजरायलिया की तरह घर मामन्स लोगों के बीच अपनी इच्छा के बिना रहने को बाध्य होना पड़ा है। उनका चर्च पूरे अर्थों में एक चर्च— अर्थात् एक विशिष्ट संस्कृति के आत्मिक जीवन और उत्तराधिकार का प्रकट रूप है। दूसरी ओर त्रिदिचयन साइटिस्ट व लोग हैं जिन्हें जर्मन समाजशास्त्री एक सम्प्रदाय कहकर पुकारेंगे। उनका चर्च उनके लिए एक

विशेष काम करता है—और वह है उन्हें एक विशेष प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य देना। वैसे वे अलग दिखनेवाले लाग नहीं हैं और व्यवहार में उनके धर्म का उनकी नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। इन दाना धार्मिक संस्थाओं को अपना दिव्य ज्ञान उन्नीसवीं सदी के पूरवाह में प्राप्त हुआ था और तब से और अधिक प्रेरणा का बंधन रह चुके हैं। हाँ कि छोटे-छोटे भेद उनमें हो रहे हैं फिर भी ये सब सुस्पष्ट ऋद्धिवादी संगठन बन गये हैं, और शायद अमरीकी धार्मिक संस्थाओं में वे ही सबसे अधिक बढे हैं। अब वे 'आंदोलन' नहीं रहे हैं।

अमरीकी वातावरण में सब और सम्प्रदाय (सेक्ट) में यह समाज नास्त्रीय विभेद अधिक उपयोगी नहीं बढता, क्योंकि राष्ट्रीय सब बंधनकारण से सभी सब सम्प्रदाय ही हैं यूरोपीय राष्ट्रीयताओं पर आधारित सब भी सदी के साथ अपना मौलिक स्वरूप खो जा रहे हैं। मामन, आर्थोडॉक्स ज्यू और कुछ छोटे-छोटे धार्मिक समुदाय धार्मिक रूप से संगठित हैं लेकिन अमरीका की शेष सभी धार्मिक संस्थाएँ जिनमें रोमन कैथोलिक भी शामिल है, वे तो राष्ट्रीय सब हैं और न सम्प्रदाय हैं। उन्हें आमतौर पर 'डिनामिनेशन' या 'कम्यूनियन' कहा जाता है जिनमें से हरेक एक धार्मिक समूह में ऐसे लोगों को इकट्ठा करता है जो जोर तरह विभिन्न समुदायों के होते हैं। ये सब संगठन मिलकर अमरीकी लोगों का धार्मिक जीवन प्रकट करते हैं लेकिन उनमें से कोई भी किसी विनिष्ट संस्कृति या धर्म का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। अमरीकी लोगों के लिए तो धार्मिक मत या 'डिनामिनेशन और धार्मिक आंदोलन के बीच का भेद अधिक महत्व का है। एक धार्मिक मत का क्या स्थिर समूह का होना है। उसका अपना उत्तराधिकार होता है जिसे वह बहुत प्रिय मानता है एक नामन होता है जो कि इसकी श्रद्धा को संगठित रूप में प्रकट करता है और होता है ऐसे समूहों का समूह जिसका वस्तुस्थिति और मूल्य आमतौर पर पहचाने जा सकते हैं। अधिकांश आन्दोलनों की परिणति संस्थाओं में हो जाती है वहाँ जहाँ कि अधिकांश विश्वास मत बन जाते हैं। एक आन्दोलन का तब

खतरा हो जाता है जब वह किसी सगठन का निर्माण नहीं करता और एक सगठन का तब खतरा हो जाता है जब वह एक आंदोलन नहीं रहता।

इस अंतर को लागू करते हुए हम उन धार्मिक समूहों पर ध्यान दे सकते हैं जिन्होंने, उन दो के समान जिनका वर्णन ऊपर किया गया है अपनी मुख्य प्रेरणा पिछली शताब्दी में प्राप्त की थी और जो अब उतार पर हैं। उदाहरण के लिए उन्नीसवीं शताब्दी में आत्मिकता एक जबदस्त आंदोलन थी और वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ के दो दशकों में भी इसकी निर्विर-समाप्ति और बढको में कुछ जीवन था। लेकिन आज तो अध्यात्मवादी चर्चा उस जागृता के अवशेषमात्र है।

१९०६ की जनगणना में गिनाय गए बीस से अधिक धार्मिक सगठन पूरी तरह लुप्त हो गये हैं। थियोसोफी के बारे में संयुक्त राज्य के १९३६ के जनगणना अधिकारियों ने कहा था थियोसोफिकल सोसाइटी — 'इन सगठनों के स्वरूप की वजह से निश्चय किया गया कि इन्हें अब धार्मिक सम्प्रदाय नहीं माना जायगा और न जनगणना में इनका इस रूप में गिनती ही की जायगी' समस्त यह निष्कर्ष थियोसोफिक साहित्य में पाये जाने वाले कुछ ऐसे कथनों पर आधारित था थियोसोफी काई नया धर्म विज्ञान या दर्शन नहीं है न इसका किसी विश्व धर्म के आधारभूत सत्य में कोई विरोध है। यह तो एक मानवीय सिद्धांत है (थियोसोफिकल यूनिवर्सिटी प्रेस काविना कलिफोर्निया के प्रकाशक की धारणा)। लेकिन थियोसोफिस्टों का दावा सच ही ऐसी बातें कही जानी रही है और इनसे हम आंदोलन के धार्मिक न रहने की प्रवृत्ति का कोई संकेत नहीं मिलता। इन लोगों के दो वर्ग हैं एक आरंभ के हैं जो इसका शक्ति रूप थियोसोफिकल यूनिवर्सिटी पर बल देना चाहते हैं दूसरी आरंभ के हैं जिनका मूल धर्म और उसके विधि विधानों में अधिक है।

हमारी आरंभ प्रवृत्ति के बारे में प्रायः अधिक नये सगठन सामने आये हैं। वाग्वी शक्ति का मा अपन जागृता रहे हैं। उनमें से कई अस्थायी थे पर अनेक ने स्थायी सगठनों का जन्म दिया है।

ऐसे आंदोलन साम्प्रदायिक हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन समकालीन धार्मिक आंदोलन में उनका बराबर महत्त्व है फिर चाहे वे क्षणस्थायी हों या फिर नये संगठनों को जन्म दें। वे धार्मिक उभार के रूप हैं और इसलिए अगले अध्याय में हम उन पर उचित ध्यान देना चाहिए।

यहाँ हमें संस्थागत विभेदीकरण के एक और रूप की ओर ध्यान देना है जिसके अंदर इसके जारी रहने की दशा में धार्मिक संगठनों की रचना में एक क्रांति लाने की क्षमता है। संयुक्त राज्य की जनगणना में गिनाये गए संगठन आमतौर से मत हैं—ऐसे संगठन जिनका मुख्य उद्देश्य (जनगणना अधिकारी और स्वयं उनकी राय में) पूजा या दवा सेवा है। उनका केन्द्र 'उन इमारतों में होता है जिन्हें सदियों से मंदिर, चर्च ईश्वर, का घर, मठ आदि कहा जाता रहा है। लेकिन हमारी शताब्दी में ऐसे अनेक धार्मिक समाज सामने आये हैं जिनके भवन आदि चर्च की इमारतों के बजाय बड़े व्यापार की इमारतों से ज्यादा मिलते हैं। उनमें से कइया को तो कहा ही स्टोर फ्रंट चर्च' जाता है। वह कम और धार्मिक भ्रम के लिए बनाये गये संगठन है। ईसाई चर्चों के पारंपरिक ढांचे के भीतर भी 'यू इगलड मीटिंग हाउस' और 'सोसायटी आफ फ्रेंड्स' आदि नामों में विधि विधानों से मुक्त धार्मिक संगठनों की चल्क मिलने लगी थी। पिछली दशकों में अमेरिकी धार्मिक संगठनों का काम इतना विविध, संगठित और व्यावहारिक हो गया है कि धर्म का जीवन ही पूजा से सवा और वेदी से दफ्तर की ओर जाता हुआ मालूम पड़ने लगा है। इस गतिशीलता के प्रारंभ में भी एक दूरदर्शी धर्म विचारक द्वारा इस विभेदीकरण का आग्रह दिया गया था और उसने भविष्यवाणी से पूर्ण एक अनुच्छेद भी इस संघ में लिखा था जिसे हम आने वाले हैं (देखें प्रदर्शित सामग्री संख्या २)।

आया ये सभी गतिविधियाँ धार्मिक हैं या नहीं यह तो एक सैद्धांतिक विवाद है क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी नहीं बता सकता कि व्यापारिकों का समाप्त होना है और धर्म का प्रारंभ अथवा किस स्थान पर राजनीति राज्य की युद्धनीति बन जाती है। अतः तो हमारे लिए चर्चों और मंदिरों

के अंदर या उनके सहारे बनी हुई बहुत प्रमुख धार्मिक संस्थाओं का वर्गीकरण कर देना ही वांछा है।

१ एक पूर्ण तथा आधुनिक शहर के संस्थागत चर्चों में शिक्षा देने के लिए स्टाफ मनोरंजन की सुविधाएँ, कला के कक्ष और रसोईघर, यात्रा साधक सामाजिक सेवा, मानसिक चिकित्सा संबंधी सलाह और रोज़गार दिलाने की सेवा आदि की सुविधा होती है।

२ स्टार फ़ट चर्च और गौस्पल टवरनेकल (घर्मोपदेश गिवर) इसके बिल्कुल विपरीत हैं। ये प्रचार करने सात्वता देने या तत्काल दान आदि देने के लिए मिशन के स्थान हैं। कभी-कभी चर्चों द्वारा इन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है लेकिन अब तो बड़े शहरों में अपने आप ही संगठन, पूँजी या स्थापित के बिना इनकी गिनती बढ़ती जा रही है।

३ ईसाई समुदायों में सामुदायिक केंद्रों की सहायता सामुदायिक या केंद्रीय चर्चों द्वारा की जाती है। ऐसे तीन हजार स्वायत्त केंद्र हैं जिनकी सदस्य संख्या १० लाख है। यहूदी समुदायों में ऐसे केंद्रों की सहायता यहूदी धर्म की विभिन्न गणनाओं द्वारा की जाती है।

४ मिशन, सामाजिक काम शिक्षा घर्मोपदेश और विस्थापित व्यक्तिता के पुनर्वास के केंद्रीय कार्यक्रम के लिए अब चर्च-बोर्ड और प्रशामनिक मंडलों को अधिक संगठित तथा सुदृढ़ कर दिया गया है।

५ मिश्रता मनोरंजन धार्मिक शिक्षा और मिशन की गतिविधियों के लिए बनाये गए युवक-संगठनों ने धार्मिक कार्य को चर्च की गतिविधियों से बहुत आगे पहुँचा दिया है। वार्ड० एम० सी० ए० वार्ड० डब्ल्यू० सी० ए०, वार्ड० एम० एच० ए० वार्ड० डब्ल्यू० एच० ए० विश्वियन एंडीयर सामाजिक और स्टुडेंट बालटरी भूवर्धन आदि संगठन मनो धाहर रहकर ही बनाये गए थे।

६ धार्मिक संगठनों ने शिक्षा संबंधी कार्य में अब शिक्षा के सभी रूप आते हैं जिनमें प्राथमिक शिक्षा और रविवारसंस्थान विद्यालय कालिज और विश्वविद्यालय तक की शिक्षा धर्मदान संबंधी विचार-भाषितियाँ